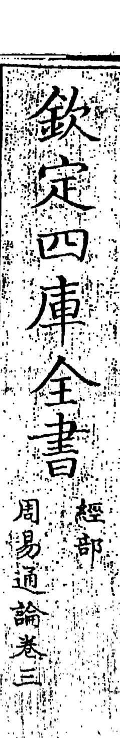

經部

欽定四庫全書

經部

周易通論卷三

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官主事臣張慎和

謄錄監生臣李世麟

周易通論卷三

大學士李光地撰

論易言陰陽之序

凡易所謂陰陽者皆先以定位者言如天地日月之類是也而其間又以流行動靜而分陰陽則如天地之氣一寒一暑日月之行一晝一夜之類是也故繫辭傳首章先言天地高卑剛柔動靜方物象形一一定位然後

氣機相摩相盪而雷霆風雨聚散乎其間晝夜寒暑運行乎其際此聖人所以道陰陽之實也說卦亦先叙列八卦對立之體然後及於動散潤晅周流之用正與繫傳首章同意其言神妙萬物亦自用而推本於體也故曰天地設位而易行乎其間矣乾坤毁則無以見易易不可見則乾坤亦幾乎息矣言其體用之不相離若此固未有捨實體而談虛機者也雖然流行者變易也而定位者則已具交易於其中則交易者變易之本也故

繫傳之言鼓潤運行也以相摩相盪者先之說卦之言動散晅潤也以相薄不相射者先之而其言動撓燥說也又以相逮不相悖者推而本之也交易者陰中有陽陽中有陰互藏其宅者也變易者陰極而陽陽極而陰互為其根者也互藏其宅故其情相求而相須互為其根故其道相生而相濟此皆所謂行乎其間之易然離設位成列者求之則亦不可得而見矣周子先言太極動靜然後曰分陰分陽兩儀立焉張子先言太虛升降

飛揚然後曰浮上降下清濁分焉是二說者不善覩之未有不妄意為混沌未剖之初氣機不息者也故朱子說之直以為目前如此然後其言無獘然惟其先言流行者以及定位故或以啓學者之疑也以夫子之言衷之則凡易中陰陽皆當以定位者為本其所謂動也靜也消也息也然後以此推之而已矣然則流行之陰陽與定位之陰陽二乎曰不二也定位之陰陽既分及其流行也雖不相離而各有用事偏勝之時故天地同流

而天主生地主成則謂春為陽秋為隂可也日月相推而日昰晝月昰夜則謂晝為陽夜為隂可也流行之隂陽自定位之隂陽而起故語道者必於其序也

論易簡之原

易簡者聖人所以語乾坤之德行葢論道之極致然所以易簡者其原安在也曰此中庸所謂為物不二也天地之心一而不二故天地之事順而無為合之則天地同流者也分之則主宰萬物而不二以知大始者乾也

致役乎帝而無為以作成物者坤也故曰夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢專言其心之存直言其心之發翕言其事之斂闢言其事之施存發之間毫無夾雜而委曲者此乾之所以有心而無心也斂施之際毫無凝滯而窒礙者此坤之所以有為而無為也無以名之則名之曰易簡之善而已無以贊之則贊之曰至德而已天地之德不可窺也於人心之德驗之今夫人之心一於理而不二則靜專動直之氣象可識

也其應於事也順乎理而無為則靜翕動闢之氣象可識也易者坦白之稱簡者要約之謂坦白故易知要約故易從易者險之對故有以知險簡者煩之對故有以知阻易之所以達天德而定大業同吉凶而處憂患者其道無以易此此易簡之原也

論幽明之故

或問觀天察地何以知幽明之故也曰天文之大者三光而已地理之大者五行而已而皆不離乎陰陽故天

陽也地陰也自在天者言之日陽也月陰也自在地者言之木火陽也金水陰也張子曰火日外光能闢而施金水内光能翕而受神與形天與地之道與是故天施而地受者也日施而月受者也木火施而金水受者也施者其體實受者其體虛實者著顯而易見故凡明之類皆視此也虛者隱暗而難知故凡幽之類皆視此也施者有所麗受者有所涵惟其能受而涵之也故虛而非虛且虛而能生實也此陰陽所以不窮而萬物所以

生生幽明之理盡於此矣夫天下文死生人鬼皆幽明之大者也雖然就此以觀幽明則似茫昧微渺而未易知者惟於天文地理之顯者而觀察之則幽明之故可以耳目及而思慮得夫然後死生之說鬼神之情狀可以繼是而有明也故邵子曰日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也即此意也

論死生之說

始終即生死也曰原始反終故知死生之說何也曰始終者泛論事物之始終死生者切指吾身之生死言推原反覆於事物之始終則知吾身死生之說也聚則物之所以有散則物之所以無感則事之所以生寂則事之所以止其生而有也有所自其止而無也有所歸死生之變如此而已雖然猶有深於是者焉天之生物也豈使之徒然而生徒然而死哉蓋必有所以生者焉所謂全而生之也有所以死者焉所謂全而歸之也百穀

草木之生能蓄其根暢其枝以至於成其實則所以生之理完矣剝落之後其實必充美而又可以蓄衍於無窮蓋性之流傳不可息也不如是則雖有是生性而不完旣落之後必不能充美而可蕃此萬物終始之著者也人心之造事也如其事之理而無虧欠及乎事已心休則泯然而有以自得且可以生異日之善而爲後事之師也否則迹雖往而縈懷者不釋甚則過旣成而追訟者無窮人生於天地間其生其死蓋終始之大者較

之物類事類又相遠矣而聖人所謂朝聞而夕可者蓋亦等其理於一事物逡巡晨暮之間此之謂死生之説也異氏之學於知死之説詳焉夫既死矣彼何從而知之易之所謂知者以事物終始而知之夫子又言未知生焉知死蓋此意也周子圖説引此終篇以為太極全付於人人必全而歸之然後三極之道立西銘亂語存順沒寧指亦如之皆聖賢深切之訓也舍是而求死生之説則何以知為

論鬼神之情狀

先儒以精氣為生者為神游魂為死者為鬼愚謂死而魂游又孰從而知之非窮理之要也葢精氣游魂皆以吾身之生生者言之爾筋骨血肉精之為也呼噏營衛氣之為也二者合而成物物之體也精之靈曰魄氣之靈曰魂魄主靜故常居魂主動故曰游游者或聚或散之稱也其聚也乘於氣而思慮動作興焉其散也藏於魄而思慮動作泯焉是故精之魄為鬼氣之魂為神游

魂之聚而乘於氣者為神其散而藏於魄者又為鬼精氣魂魄常在鬼神之長流而不息者也游魂之變無方鬼神之旋伸而旋屈者也以造化言之則天氣地質猶吾身之精氣天神地靈猶吾身之魂魄也游氣紛擾猶吾身之游魂感遇聚散以為萬物之終始死生猶吾身游魂之變也經所謂鬼神者通造化而言者也造化之鬼神不可知故以人身之鬼神知之也推而極之則造化之鬼神不可求亦以人身之鬼神求之也知之則質

而無疑求之則感而遂通何則一體故也或曰鬼神之說侈矣自異氏之說入而恠滋甚今定其為有耶為無耶曰此經之言所以為理之至也夫求之身而有焉斯有矣求之身而無焉斯無矣天神地示之長在易知者也萬物生息之無窮亦易知者也世俗之惑蓋在於人消物化而不知其所歸故以為有無難明也然自吾身之游魂觀之則凡耳目之所涉思慮之所營必有所藏也有所寄也孩稚之習老大而不忘旦晝之為夢寐而

不泯惟精氣之長在而魂魄之周流故動靜之一根而隱顯之無間然則鬼神之有無可知矣是故仰觀天文俯察地理則以吾身之精氣為物者當之幽明之故通而鬼神之情狀已明原始反終則以吾身之游魂為變者當之死生之說得而鬼神之情狀益著○或以晝作喻人夜夢喻鬼理然乎曰晝則魂用事而主動其或動而又或靜者魂之交於魄也夜則魄用事而主靜其或靜而又或動者魄之交於魂也故明則人為主人交於

鬼者其正也䰟交於魄之喻也幽則鬼為主鬼交於人者其變也魄交於䰟之喻也正故虚靈湛定而有常有所感斯無不通矣有所存斯無不在矣變故彷彿雜糅而不測其交也不可知其來也不可期故欲知心之體之靈者於其湛定而有常不於夢也欲知鬼之神之靈者亦於其湛定而有常不於交也心之體湛定而有常者與其神智日生之用混然而合一鬼之神湛定而有常者與萬化無窮之機浩然而常流而世之好語怪者

惑於鬼神之變者也周禮有三夢之占蓋與警妖祥之術一爾

論繼善成性

夫子之言性與天道不可得而聞也自乾彖傳文言始發之其曰大哉乾元萬物資始是朱子所謂天地以生物為心而人物之生因各得夫天地生物之心以為心者也然傳言萬物資乾元以始而已至文言申之曰元者善之長也則見元之為善又曰君子體仁則見善之

為仁仁者即天地生物之德而人物得之以為心之德之實體也夫自天言之謂之賦自人物言之謂之受自一賦一受之間言之謂之繼繼也者猶子之於父母曰繼其體也猶弟子之於師曰繼其志也天道賦與之初無擇於物人物受命之始無間於天如陽光之照也不以罔原澗壑而殊也如大雨之奔也不以陂澤沼沚而異也當此之際徒有善焉而已故曰繼之者善也言天人交接之間無非善者是大哉乾元萬物資始之謂也

又曰乾道變化各正性命又朱子所謂理為之主而陰陽五行為之錯綜經緯於是人物之生氣殊質異而各一其性者也成者氣之聚形之具天旣賦於物而已分物旣受於天而自足如兼被乎陽光而罔原之明暖潤蝨之陰沍不能均也如兼承乎雨澤而陂澤之汗漫沼沚之淙滴不能同也當此之時則謂之性故曰成之者性也言人物之有定而不可移乃其所以為性者是乾道變化各正性命之謂也是故乾元者專乎天地之心

之德而言者也其資之以始而繼之者是人物之公也理一者也乾道者兼乎天地之氣之化而言者也其各正而成之者是人物之差也分殊者也乾元惟大故公而不私乾道惟變化故差而不齊周子引彖傳之言與繫傳互相發其指深矣厥後程張天命氣質之説實出乎此

論河圖

河圖何以作易也曰天地之間陰陽而已河圖之奇耦

者所以紀陰陽之數倣陰陽之象而畫陰陽之理也一奇為陽數二耦為陰數其餘凡奇者皆從一而為陽也凡耦者皆從二而為陰也其位則節於四備於五而加於十四者天地之氣分司於四方迭王於四時之用數也五者兼其中之體數也十者倍五而成在四方四時則陰陽互藏互根之數在中央則陰陽混一和會之數也今以圖觀之除五十為體數居中則一三七九者奇數之始終也二四六八者耦數之始終也陽始於北盛

於東極於南而終於西此圖一三七九之序也陰始於南盛於西極於北而終於東此圖二四六八之序也在北在東則奇内而耦外奇為主而耦為賔奇為生數而耦為成數此則陽主事而陰受命陽息而陰消之象也在南在西則耦内而奇外耦為主而奇為賔耦為生數而奇為成數此則陰用事而陽仰成陰息而陽消之象也葢其竝立而同運者固不容一息而相離而其迭為賔主互為始終者又無一息之不相推而相變也自其

推行之迹言之謂之變化自其合一之妙言之謂之鬼神推行者變易為用而其體不可執合一者交易為體而其用不可知此河圖之緼而聖人所因以作易之源也

論河圖二

聖人之則圖作易也非規規於點畫之似方位之配也其理之一者有以默啟聖人之心而已圖所列之數如此其所涵之象又如此今以易卦觀之天一地二數之

源也則聖人所取以定兩儀者也五位相得而各有合象之成也則聖人所取以定四象八卦者也何則一二之數起則凡三五七九皆一之變矣四六八十皆二之變矣故奇耦之畫由此而定也相得有合之象列則陰陽之賔主辨而交易之妙具矣陰陽之消息序而變易之機行矣故四象八卦之設由此而定也今以羲文二圖觀之則先天之左右陰陽内外終始固與圖象無二而後天之北東皆陽卦也南西皆陰卦也圖象在北東

則陽為主在南西則陰為主亦其義也河圖兼中數故備於十易卦除中數故止於八中數者何也以一而統四則數之主也又倍五而為十則數之全也此無極之眞所以主宰包含二五之精所以停蓄完備而為分播迭用之本者也易雖不用其數而必曰易有太極說卦敘圖象旣曰帝又曰神太極也帝也神也卦畫所無也然而以為易有之焉則河圖中數之精緼象雖不立而理行乎其間者也

論河圖三

易卦止於八而虛中數此易有太極而不著之義也言帝言神而無專位之義也固也雖然八卦之乾其統之矣夫天專言之則道也則乾太極也以主宰言謂之帝則乾帝也以妙用言謂之神則乾神也至於以形體言謂之天然後與諸卦列而為八是故以八卦為河圖四面對待流行之數而虛其中可也以乾坤為河圖之中數六子陰陽卦為四面對待流行之數可也地亦天也

故坤從乾而為中數凡所以主張綱維皆其為也猶圖之以十從五而為中數也六子則以陰陽相為內外消息猶圖四面之數之相為內外消息也是故乾坤者列之則與諸卦成位統之則為諸卦之宗說卦最後去乾坤而專言六子以明乾坤之即神也孔子於乾卦彖象備天德之形容焉則已盡乎太極之緼矣夫豈必於八卦之外求所謂太極神帝者哉

論圖書

卦以道陰陽之變故曰易疇以敘三才之法故曰範聖人之取諸圖也所謂陽卦奇陰卦耦者也其取諸書也所謂參天兩地而倚數者也何則天數始於一地數始於二奇耦立而陰陽之理明故圖之以一三七九二四六八相為內外互為終始也是陰陽交易變易之道也天數乘於三地數乘於二參兩行而天地之義著故書之以一三九七相乘於四正而左行二四八六相乘於四隅而右行也是天地順逆之機樞維之位也其為天

地之數則一而卦因之以明變化之情趨時之用疇因之以明成位之職參贊之功故其中數也易見之則為太極蓋宰陰陽而為化樞也範見之則為皇極蓋中天地而立人位也太極皇極其為至理亦一而易所主者天德無聲無臭所謂太極本無極者故其名不在八卦之內範所主者王道有典有則所謂皇建其有極者故其目列於九疇之中也此二圖同異之致聖人法則之源也

論掛扐

歸奇於扐古人之說不同何也曰其說大略有二一曰歸左右之餘於兩指之間也如此則奇為餘而扐為指間一曰歸所掛之一於左右之餘也如此則奇為一而扐為餘按禮記王制曰祭用數之扐則扐固為餘義況曰歸奇於扐則是并兩而一之之辭也若曰歸餘指間云爾則掛一亦於指間而何以不言扐揲四者何所頓置而亦不言其處故知歸掛於扐之說是也然亦有未

是者蓋為此説者曰以掛象閏而已故必曰後二變者不掛而但有扐也不掛為無閏之歲故曰再扐而後掛也審如其説則當曰三歲一閏否當曰六歲再閏不應曰五歲再閏使五與再皆為剰字而再扐再閏之文兩不相應若以掛象閏當以再掛象再閏方得兩再字相應且自分掛揲歸皆有所象獨扐無象乎扐無象而又曰歸奇於扐則扐亦為剰字矣愚故合二説而折之曰合掛與扐皆以象閏也或曰以再扐應再閏而不及掛則掛非閏也曰歸奇於

扐則以扐爲主以扐爲主故以再扐應再閏然掛實其起積之端故又曰再扐而後掛也分先於掛如掛非象閏則應曰再扐而後分不應曰再扐而後掛使掛又爲剩字也是故以掛象閏者横渠及郭氏之説也以扐象閏者疏家及朱子之説也合掛與扐皆以象閏則愚之私見也

論掛扐二

掛爲氣盈扐爲朔虛氣盈則攙期之成數而可知故分

二之後即除一而掛之也朔虚者計每月之空分而後得故逐揲之後乃存餘而扐之也歸氣盈於朔虚而閏法立故歸奇於扐以象閏也閏餘生於朔不盡周天之氣則朔虚者閏之本法而氣原無盈也据十二月之成數而先除之則謂之盈据十二揲之全策而先去之則謂之掛及其積也通謂之朔虚可也故旣歸掛於扐則可以扐槩之以再扐象再閏而不復及掛者以此也然古人以三百有六旬為期之整數則氣盈者其起積之

端矣以四十八策為蓍之整數則掛一者亦其起積之端矣雖以再扐象再閏而又必曰再扐而後掛者以此也

論掛一

後代多以卦爻應歷孔子未言也獨此節以蓍數象四時閏分朞日之屬則疑惟此數與歷法合蓋推策迎日古有是法矣唐一行以四十八策應四十八弦之數然所謂弦者以實弦論也故總四十八弦僅得三百五十

四日餘而所閏十一日則掛一之策纔應一弦而不足以周之是以一行之法閏分餘於掛一之外也愚謂以策應弦是也然當以三百六十之朞數為節而應經弦不當以三百五十四日餘之歲數為節而應實弦也經弦者七日有半也一年三百六十五日四分日之一以日法四乘之得一千四百六十一以月法三十除之得四十八十分之七四十八十分之七者一歲之弦數也四十八策應經弦之外掛一為畸零之策且在用不用

之間虛一者全不用餘策全用惟掛一者半用而半不用是與十分之七相應而為五日四分日之一之贏分也或曰掛一之策退為七分則與一行進分之病等爾曰七分之源出於康節所謂卦用八蓍用七者是也八者四正四隅除中宮之數七者一歲生物除不用之數故蓍策之窮於七七者用數也則其畸零之策在乎用不用之間者以七裁之可矣況一歲之分乘而除之則四十八為整數而一得七分此有法之分也一行以四十九皆為整數而旋加分

以合歲分此無法之分也一行蓋亦不以扐象閏而欲以一歲閏分盡寄之掛之一策故也

論策數

朱子以掛扐之數為七八九六之母策數為七八九六之子其辯詳於啟蒙攷誤諸書然攷之於經則策數者以象四時者也以當朞日者也掛扐者以象閏者也一朞四時三百有六旬此正數也當為母盈虛之分是餘數也當為子有正數而後有餘數不應以餘而先正一

也又果定七八九六者以掛扐為重則經當曰乾坤掛扐若干二篇掛扐若干今數策而不數掛扐二也蓋策之為七八九六也其數顯然不必計方圓全半而後合則知啟蒙攷誤諸辯猶朱子未定之說也然掛扐之與策數相應則亦有自然之法象存焉九揲者其掛扐三揲則乾老陽三畫之象也六揲者其掛扐亦六揲則坤老陰六畫之象也七揲者其掛扐五揲則震坎艮三少陽五畫之象也八揲者其掛扐四揲則巽離兑三少陰

四畫之象也此則邵氏蘇氏之說可參用者大氐易言四象有二兩儀生四象以卦畫言者也易有四象所以示也以蓍數言者也在卦畫者既以位次而涵蓍數在蓍數者又以餘積而涵卦畫其錯綜變化固無不合而易所謂用九用六之名與凡七日八月之象則專取夫揲蓍而施於用者爾

論筮法變卦

啟蒙變卦之法備矣然愚竊有疑者蓋其法惟六爻不

變者占卦辭至六爻皆變則占變卦之卦辭變至三爻則又兼占兩卦之卦辭卦辭之用只此三者而已一爻二爻動則占本卦之動爻四爻五爻動則占變卦之不動爻此則爻辭之用也審若此則卦辭之用有所不周矣又審若此則爻之用半用九六而半用七八矣且攷之春秋内外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其辭以立說意此其本法也蓋一卦各變六十四卦故隨其動靜及變爻之多少而貞悔不同固

無嫌乎卦辭之用之為重複也惟一爻動者則於爻辭必專用焉然猶未嘗不先以兩卦之體此蓋歷據古人之法而可見者蓋必如此而後卦之用周而後爻之九六之用為有定而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者求之古人似無其說焉此愚之所以疑而祇存其論也

論筮法變卦二

左氏傳晉文公之筮得貞屯悔豫皆八穆姜之筮得艮

之八是謂艮之隨又董因為晉文公筮得泰之八此三筮所謂八者皆莫明其說杜元凱謂連山歸藏易用七八者旣鑿而無據朱子以為其不動之爻皆八於文意亦不相似且董因之筮乃泰六爻皆不變者尤不得以此說也竊意古法之用卦辭者不論動不動及動爻之多寡而皆用之者也其用爻辭者惟一爻專動而後用之者也當時用爻辭者則以九六為標識因揲蓍之法爻以九六變也用卦辭者則以八為標識因畫象之法

卦以八成也故貞屯悔豫則三爻變而無專動之爻矣艮之隨則五爻變而亦無專動之爻矣泰卦不變則亦無所動之爻矣凡此者於法皆當占卦故並曰八也但變自三爻以下及不動者則當以本卦之辭為主以董因引泰小往大來者推之也變自四爻以上及全變者則當以變卦之辭為主以穆姜引隨元亨利貞者推之也變上三爻則當兼論兩卦之辭以司空季子占貞屯悔豫曰皆利建侯者推之也經傳之例雖不能備而其

可推見者如此至於一爻專動以九六為標識固已然不曰得某卦之某九某六而必曰得某卦之某卦則益以明雖用爻辭者未嘗不先以兩卦之體其說信也

論筮法變卦

自六畫之卦而又加一卦則增長至於十二畫矣故曰引而伸之也自一卦之義而又益以一卦之義隨其所當可以比附故曰觸類而長之也必如是而後天下之能事畢者何也曰一卦各變為六十四卦則其貞悔之

間一反一覆而義於焉變矣如貞屯悔豫者文公備嘗險阻艱難而通亨之象也艮之隨者穆姜宜守婦道以靜而止而乃以喜隨人之象也若得豫之屯隨之艮實主先後不同則其義當又别其餘占例大抵皆然此六十四卦之變所以能盡天下之無窮聖人之所以成能百姓之所以與能者莫不具於其中故曰能事畢也若不先論卦而但論爻則其用反有所限且用爻者似亦未嘗不兼用變卦之爻晉懷公之筮曰歸妹睽孤者是

也至於筮法曰某卦之某卦者蓋立八卦為主則八卦貞也旋而加之者悔也故曰貞風悔山是蠱乃巽所統之卦也立六十四卦為主則六十四卦貞也旋而變成者悔也故曰貞屯悔豫是豫乃屯所統之卦也曰某之某者義蓋如此今人以之卦為名似非文意但當曰變卦則可爾

論貞勝貞一

貞勝者非謂正道勝也亦非謂常相勝也蓋言以常者

為勝也夫善而遇凶惡而獲吉者有矣然非其常也偶也偶者不足以勝常故曰貞勝也天地之道有反易焉然以其常者觀示也日月之道有晦蝕焉然以其常者著明也天下之動所為以常為勝者亦常夫一理而已矣順理則吉逆理則凶此則其常也惟其以一者為常也是故塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一天地之寒暑雖有往來然往者即所以為來者其為成歲不異也是其所謂貞觀者也日月之晦明雖有往來然往者即

所以為來者其為生明不異也是其所謂貞明者也天下之動或伸或屈然屈者即所以為伸者其為生利不異也是其所謂貞夫一者也夫子引十一爻者以括天下之動雖然咸四之義其首也人心之所以憧憧者動於利害之私耳其動於利害之私者感於吉凶之無定耳知其以常者為勝則吉凶定矣知其以一者為常則吉凶之理得矣夫是以不遷於往來之迹不動於屈伸之迹守吾貞焉而萬感定爻之所謂貞吉悔亡者此也

下十爻之義皆可以即此而推之

論一君二民二君一民

辭之吉凶悔吝生於卦之小大六十四卦之小大生於八卦之小大是故知八卦之所以分陰陽者而易之大義可識矣震坎艮多陰而為陽卦者陽卦主於奇也巽離兑多陽而為陰卦者陰卦主於耦也蓋奇陽為君耦陰為民一君則是君之權一而君為主君為主則民聽命所以為君子之道也二君則是君之權分而民反為

主民為主則君失職所以為小人之道也是故陰陽之始也但有君民主役之分而未有君子小人善惡之别惟為主者不失其主之道則役效於主而陰亦陽矣夫然後君子之名立焉惟為役者不安其役之義則主役於役而陽亦陰矣夫然後小人之名立焉君子小人之名既立此人之所以有邪正世之所以有治亂而未有已也三畫之卦取類如此故六畫之卦取類如之如剝復師比謙豫雖一陽也而以陽為主夬姤同人大有畜

履雖一隂也而以隂為主餘則亦以其内外賓主而辨消長之分因其貴賤上下而明進退之情是夫子所謂卦有小大辭有險易者而八卦其根也夫彖者材也卦之剛柔雜居此其所取之材而以定一卦之吉凶者也是故聖人推其原於隂陽卦以明材之所以區而别者以此

論初難終易

惟彖之繫也原始而要終故爻之繫也其於初辭亦必

擬而議之而卒則成其終而已此初所以難知而上所以易知也以乾坤兩卦言之乍觀潛龍之辭則未知其所指也至於知初之為潛則知上之必亢矣乍觀履霜之辭亦未知其所指也至於知初之為凝則知上之必戰矣蓋初上雖非當時而實時之所以造端究竟雖非正位而實位之所以立本觀成時之變位之分惟聖人為能審其精焉至於造端立本者既得則所以究其竟而觀其成其則不遠矣傳所謂本末之意蓋如此

論中爻之備

初上二爻事外者也中四爻事中者也以時言之則自始之中以至終之中莫非有事之時也以位言之則自出潛離隱以至席尊履貴莫非有事之位也如下文所謂多懼多譽多凶多功皆惟其有事故如此易者吉凶生大業之書故惟此四爻者於卦之義極相當對發卦之藴者必於是而始備也若初上兩爻非無時位然以時言之則為事之將然及其已往以位言之則為人之

未過及其已退往往在於咎譽辠功之外而於本卦截定之分限葢有不相當直者聖人於此或發其未然之戒與其過中之坊或示其始進之基與其持盈之道雖一一根於卦義而實出於卦之前後旁外以周旋之故

卦有初上二爻而後時變窮有中四爻而後時義備

論觀彖過半

文王旣名卦而繫之辭矣然其繫辭也必雜取夫卦義其取夫卦義也又取諸爻之剛柔上下内外比應善惡

當否者為多故名之所以命也間用主爻之義然以兩象二體為括要之宗者也辭之所以繫也兼論二體之德然以六爻剛柔為取用之材者也惟其如是是以六爻未繫而其粲然分列者已具於渾然涵蓄之中周公之繫爻也蓋本此以為權度者也或彖辭所常指之爻則其意可以發明或彖辭所未及之爻則其義可以推廣文周一心者也彖爻一貫者也故夫未覩爻辭者擬議懸度可以預知其得失之所歸已讀爻辭者尋繹㩼

視可以確定其吉凶之有故吁此智者之事學易之方也以乾坤兩卦言之元亨利貞者彖辭也夫重乾重坤之象天地無兩也著其周復一周氣化循環之義而已元亨利貞貞復啟元此彖辭所以發卦象之藴也然而大明終始者有六位以時成於其中故自下卦言之初為元二為亨三則為利貞矣自上卦言之四又為元五又為亨上又為利貞矣乾初下卦勿用而已四上卦將用而疑猶勿用也此皆厚養待施元之意也二下卦以

德使天下文明五上卦以德位使天下治所謂雲行雨施亨之意也三下卦之極以乾惕而无咎上上卦之極以亢而悔蓋高則必危而盈不可久利貞之意也坤初下卦故曰始凝四上卦故曰天地閉皆慎微養晦亦元之意也二下卦有直方之德五上卦有黃裳之美所謂含弘光大亦亨之意也三下卦之極故含章而无成上上卦之極故疑陽而必戰蓋讓陽則吉抗陽則凶利牝馬貞之意也是則六爻發揮乃所以旁通其情而於彖

辭之蘊亦無加焉六十四卦之義以是推之無不得者
觀象而思過半者豈不信哉聖人教人讀易莫深切於
此章矣

論二四遠近

凡九二應六五者多吉蓋居下則宜有實德故貴於剛
在上則宜虛中以下交故貴於柔也六四承九五者多
吉蓋近上則宜有小心故貴於柔君必有剛明之德然
後可以行其道故貴於剛也若以陰應陰以陽應陽以

陰承陰以陽承陽則皆無相取之義其或以時義所當間有取者然非正例也如六二以陰應九五之陽九四以陽承六五之陰皆不得為善美何則居下而柔則有援上之嫌處近而剛則有專己之失也然以六二之雖柔而中也故為能以中正自守其應九五猶多吉義惟九四承六五剛而不中以處偪近之地則其危厲甚矣是故二多譽四多懼者統言之也又云柔之為道不利遠者以見二雖多譽然惟以剛應柔者多爾且見四雖

多懼然惟以剛承柔者多爾若以柔承剛則無凶害柔之為道利近故也以柔應剛則不純吉柔之為道不利遠故也然惟二之中也故剛固有譽柔亦次之是以統之以多譽也惟四之不中也故剛固可懼柔亦未嘗忘懼也是以統之以多懼也

論二四遠近二

遠多譽而近多懼何也曰夫月遠日則明生近日則光失可見遠之多譽而近之多懼也試以天地言之則西

南之方如月之望所謂遠也月受日之光地受天之施配而不嫌於敵盛而不疑於偪故在傳曰西南得朋乃與類行言致役於帝以養萬物則雖朋類衆多共效陰職乃分之宜也東北之方如月之晦朔所謂近也日與月合天與地交月則匿其明地則閟其氣故在傳曰東北喪朋乃終有慶言告成於陽以為終稟承於陽以為始終始之際惟陽之順無有朋私也是故遠則貴於剛者如月之藉日光地之載天氣柔其質剛其用以君父

之靈濟君父之事則剛者貴矣近則貴於柔者如月之終魄於東而載魄於西地之安守於貞而順承於元純陰至順終君父之功以聽君父之命則柔者貴矣蓋不特位之遠近然也凡受事分職之時皆西南也皆遠之屬也凡歸功稟令之時皆東北也皆近之屬也自坤象發其義而六十四卦視焉是臣之則也

論三五剛柔

三多凶五多功亦統言之也又曰其柔危其剛勝耶言

三雖多凶然惟柔處之則至危若以剛居之則或能自强而凶可免也然猶疑其辭者庶幾而不盡然也此所以為多凶也以是而例於五則多功者亦惟剛者為多若以柔居之則雖因時而有用柔之善然功不若九五之多矣蓋柔不利遠以中无咎為二言之也而因可以例於四柔危剛勝為三言之也而因可以例於五聖人之言有舉一隅而足者皆此類也或曰三四皆高位而四益高四止多懼三遂多凶何也曰近而親者懼而已

矣遠而任者譽可致焉不遠不近之間於情則未孚於勢則猶阻於任則已重於責則已切於進退則已難於牽掣則已多此其所以多凶也凡易之情莫重乎比應五位之尊有比而二應之三雖近高而無比應其為危也不亦宜乎自乾卦六爻之辭而二五之功譽三四之凶懼皆發其端矣六十四卦以是推之

論愛惡遠近情偽

愛惡以爻之時言也如在泰則交在否則不交在隨則

相從在睽則相離之類是也遠近以爻之位言也如蒙之六四則獨遠於實比之六四則外比於賢隨則以近而六二係於小子觀則以遠而初六童觀之類是也情偽以爻之德言也如蒙五之能虛中而順以巽比二之能守正而不自失否三之求合而包羞同人三之懷異而伏莽之類是也非時則愛惡不可知非位則遠近不可見非德則情偽不可別矣愛惡之相攻者大故生吉凶也遠近之相取者暫故生悔吝也情偽之相感尤深

故生利害也然愛惡情偽之淺深又因遠近而變惟近而惡相攻偽相感者必致凶犯害其小者乃悔且吝耳若遠而無比應之義者則雖不以情相愛而凶害必不甚如姤之一陰愛惡之主也惟九二比之九四應之有凶及不利之辭若九五則自有吉義三與相背上與絶遠則雖有危吝而無凶咎矣夬之一陰亦愛惡之主也惟九五比之九三應之有凶及戒辭若九二則自有吉義四與相背初與絶遠則但戒其妄動而亦無凶咎矣

故近而不相得者總例也其重者則以相惡相偽為主故凶害屬之也其輕者則以相近為主故悔吝屬之也以是反觀則近而相得者必吉也利也相得而遠者亦不免乎悔也吝也皆可例求矣此三言者實觀象玩辭之要

欽定四庫全書

經部

周易通論卷四

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官主事臣張慎和

謄錄監生臣李世麟

周易通論卷四

大學士李光地撰

論參天兩地倚數

天一地二者數之本也而曰參天兩地而倚數何也曰此河圖洛書所以相為表裏也葢以理言之天之數常兼乎地之數故以天一并地二而為三也以算言之一一相乘其數不衍二二三而後有四三三而後有九故天

數起於三地數起於二也以象言之天圓地方凡圓者皆以三而成故設三點於此無論疏密斜正求其交會之心而規運之皆可作圓也方者皆以二而成故設二點於此亦無論疏密斜正直其折連之角而矩度之皆可作方也三者殊塗同歸皆會於中極之五數何則天三地二合之則五此所謂隂陽之會天地之心也一三九七相乘無窮二四八六亦相乘無窮而五者自相乘此所謂不動之樞運化之本也圓之成也三方之成也

四三四之積適足以當五之積此所謂兼體之實等量之功也是故洛書緣此以起天地人之義也至於易中七八九六之數葢亦有三者之符焉參兩相加以三為節故三三則九矣三二則六矣二二一三則七矣二三一二則八矣天數相乘極於九而還於七地數相乘極於八而還於六極者其進也還者其退也陽主進陰主退故陽以九為父陰以六為母也凡物圓者皆以六而包一實其中則七也虛其中則六也凡物方者皆以八

而包一實其中則九也虛其中則八也陽實陰虛故九七為陽六八為陰然陰陽之盛者獨七八耳九陽之老而積方之所成則陽已將變而為陰六陰之老而積圓之所得則陰又將變而為陽矣是故始於一二三四而成於六七八九萬理萬象萬數備矣莫不自參天兩地而來故曰參天兩地而倚數

論圖象

自八卦始成而聖人名之以象純陽純陰之為天地不

可易巳震巽陰陽之初故方生而有氣陽為雷陰為風也坎離陰陽之中故既聚而成精陽為水陰為火也艮兌陰陽之終故已滯而成質陽為山陰為澤也此八物者兩兩相偶以全體言之天地陰陽也而合德也以氣言之雷風陰陽也而相應也以精言之水火陰陽也而互根也以質言之山澤陰陽也而交感也分定而情通此所謂交易者也及其流行於天地之間則迭王而相禪故雷與風之發各有其時水與火之盛各有其候山

與澤之滋各有其節天與地之所主各有其分此所謂變易者也是故易之為道有不易有交易有變易不易者天高地下萬物散殊者也交易者合同而化者也變易者流而不息者也不易者為體變易者為用然非有交易者存則不易者何以相遠而相親變易者何以相交而能相成哉故曰八卦相錯者猶相交也天與地交山與澤交雷與風交水與火交推之重卦則凡兩卦相合者莫不各有交焉此天地萬物之情所以感通無間

而聖人之作易也旣圓而列之以明其對待之交又因而重之以明其錯綜之無所不交也繫辭傳之首章天尊地卑者乾坤也卑高以下山澤雷風水火之倫也是皆於定分之中而具交易之性者故繼之曰剛柔相摩八卦相盪相摩者所謂對待之交也相盪者所謂錯綜之而無所不交也交易之情通則變易之事起雷霆風雨寒暑者六子之功也乾始坤成者天地之化也變化以生成萬物而皆有其常職則亦歸於定分而已矣是

故言體則首乾坤是亦順而數之之義也言用則首雷風是亦逆而數之之義也繫傳以造化言而切易書說卦以圖象言而包造化知繫傳首章之為易理之宗則知先天卦位之為作易之本矣

論圖象二

陰陽卦之分起於文王信乎曰自八卦始畫而陰陽之卦定矣文王因象以起義爾非始自文王也先天之圖各有左右序次然夫子列之莫不先陽而後陰故曰自

畫卦而已定矣水火之列於後何也曰乾坤之外莫大乎坎離水火者天地之用雷風山澤者又水火之用也火之用莫專於雷風則氣生於火而又感乎水之涼寒者也水之用莫專於澤山則氣滋於水而又成乎火之燥高者也然則山澤通氣雷風相薄者歸於水火不相射而已矣後章亦先言水火相逮而後曰雷風不相悖山澤通氣者此也雷動風散以下所直氣候則何如曰閉塞之後雷以動之寒冱之餘日以晅之方長而生意

未足故兑以說之於是而萬物皆相見是乾以君之也鬱蒸之極風以散之爍烈之甚雨以潤之旣成而生意未固故艮以止之於是而萬物皆歸其根是坤以藏之也是故先天後天圖象錯綜而其揆一也先天不著方位而其理廣以大後天著方位而其義精以切

論圖象三

文王後天之說亦出於邵氏然證之周易則其大且至者無不泯合是以可信也一則陰陽卦之位繫於坤蹇

解之辭夫東南為陽西北為陰然陽之生物雖至春而可見而其氣則已肇於冬之初陰之成物雖至秋而乃就而其氣亦已凝於夏之始故取其用之可見者則曰東南曰西北本其體之自生者則曰東北曰西南圖之序則入用故始東方終東北不改乎入時之舊卦之序則推本故乾統三陽於東北坤統三陰於西南獨契乎天道之精也二則陰陽始終之義見於乾坤之二用蓋陽首於震而實首於乾則乾之為首不可見也故其爻

義曰无首陰終於艮而實乃終於兌則陰之終者非陰也故其爻義曰以大終陰陽互根之妙皆於北方見之何則其方則陰也其卦則陽也以之為陰則陽為無始以之為陽則陰為無終猶之一日之有亥子丑也以為前日之終則晝無始以為後日之始則夜無終矣此所謂陰陽互根之妙而乾坤之用所以總歸於貞也三則圖位之序發於乾坤之爻辭乾爻始於潛於圖為北方幽隱之象陷而止也至見焉則出矣出則必惕惕者震

之恐懼自修也惕則必疑疑者巽之進退不果也由是而飛焉則相見聖人作而萬物覩者也於是受之以坤而致役焉則乾道不亢矣坤爻始於履霜巽之伏也潔而齊之至於地道光焉則明矣无成有終者致役之義也括囊慎密所以保其終也黃裳者中順之積而和悅之充由是陰成而聽於陽焉豈復有交爭而戰之事哉四則陰陽尊卑淑慝之義例統乎六十四卦陽尊而陰卑故陽主而陰役陽清而陰濁故陽潔而陰污坤之象

曰得主守其役之分也曰得朋引其役之類也曰喪朋始終於主而絶類上也守其分故從王事而終吉引其類故貫魚而无不利絶其類故渙羣而元吉凡易之言尊卑者例此矣坤之爻曰履霜堅冰隂始凝也凝則滯而不潔矣又曰其血玄黄隂陽之雜雜則溷而汚之甚也故於其凝也則柅豕以牽之包瓜以隕之非然則有覘陸之侵有包无魚之慮於其雜也則揚庭以去之孚號以戒之非然則用行師終有大敗无號而終有凶凡

易之言淑慝者例此矣乾者八卦之主也無敢與抗者而曰戰乎乾懼有不為役者也德威不足以畏則反君道也懼有不潔者也德明不足以明則猶未離其類也凡易之精意大義無不自此而出故信其為文王所建圖也

論圖象四

先後天卦位不同義亦異乎曰其義一也先天以畫卦之序而分者也後天以陰陽卦而分者也先明乾坤之

義則餘卦之義明矣夫乾南坤北位之正也古者兆天南郊兆地北郊是也然乾北坤南氣之始也古者祀天於冬至祭地於夏至是也兩義者不可以相無則二圖不可以偏廢然後天所置則乾又不在正北而進而西北坤又不在正南而退而西南葢天道流行初無止息至無之中萬有肇焉此之謂全體此之謂大本不待乎萌動而後有以見其心矣南者正陽之位也坤功雖顯於此然避正陽之位而不居故長養萬物至西南而極

盛坤彖言西南得朋者此也古人以亥為陽月以未為中央其有以知此矣天地之大義旣立故先天以陽畫之消息為序自北以終於南也以陰畫之消息為序自南以終於北也後天以陽卦統始終為序自震以終於艮也以陰卦效職於中為序自巽以終於兌也夫陽統始終而乾則以終為始陰居中間而坤則尤中之中故無聲無臭者上天之載形形色色者地道之光於穆不已之命昭矣造化孕毓之功著矣以六子彖類言之曰

東月西者所自生也火南水北者所自盛也雷陽風陰者類之分也風雷相助者氣之合也兑居東南以説物艮居西北以止物者令之正也兑居正西説極乃成艮居東北止極乃生者用之交也先儒以先天為體後天為用要皆義理精微之奥古聖人所以經緯天地而出入鬼神者非二圖互發則不備

論圖象五

陽為主於始終陰佐陽於中間天地萬物之理莫不皆

然蓋論陽之統貫則自始至終無非陽也然中間一節則有藉於陰而陰功見焉陰功見於中間則陽之在始終者反若離斷而不相續故草木之種實陽也枝條花葉陰也土中之種即樹上之實然無種遽成實者必歷乎枝條花葉之繁而始成也人之男陽也女陰也子為父之體然無父遽生子者必資乎嫡媵之衆而始生也圖之四陰相繼者陰道在中間故見其合也四陽不相繼者陽道在終始故見其離也然以其循環者觀之則

終即為始猶之樹上之實即土中之種繼體之子即為宗之父也是則陽之相繼也亦何間斷之有

論圖象六

以一歲生物觀之播種於春是震則物之始也落實於艮是艮則物之終也實落又為種艮之所以窮上反下成終而成始也乾則華葉之既脫實之方生為萬物之將終而實為萬物之大始何則使於是而不實則生生之理絶矣是故語用則有種而後有實語體則有實而

後有種也於傳震為反生勾萌之初也巽為長為高枝條之盛也方長之木其心必虛其節必弱故離中科而上易槁也枝條備則華葉繁故坤為文而為衆也將成實則枝條摧敗而華葉剝落故兌毀折而附決也乾為木果則實之方生而在木者也坎為堅多心其心堅也科之反也艮為堅多節其節亦堅也上槁之反也艮又為果蓏則既落之實種之可以復生者也又以生人觀之長而後有室震之所以居先也幼少則未長坎艮所

以居後也乾則長子始成乎父道而有子者也於傳震曰長子巽曰長女配耦之稱也離曰中女諸娣之名也坤曰母蓋有嫡有娣而母道具矣兑曰少女曰妾女御之流所以代匱而廣嗣也乾曰父父道成矣獨坎艮二卦不曰中男少男者言中男少男疑於長子為兄弟以圖意而觀則震成父道而為乾坎艮者其子也三陽始終為父子相繼故於坎艮但取子之幼少而未長不用兄弟之義也

論圖象七

圖象皆心學也何也曰乾坤者誠明之學之源也天清虛而與太極為體故實地凝實而一順成乎天故虛心神明不測至虛者也以其具乎性之眞故其道則實而配乾形色天性至實者也以其涵乎心之妙故其道則虛而配坤是故乾之文言曰存誠曰立誠實而盡性之謂也坤之文言曰敬曰義虛而順理之謂也存忠信之實心則誠之始立謹信之實事則誠之終居敬而清明

在躬則明之體精義而利用安身則明之用然大傳又曰乾知而坤能者何也神明清虛故主知然必誠實易直而後有以通天下之志故曰乾以易知誠則明也形色凝實故主能然必明通簡要而後有以成天下之務故曰坤以簡能明則誠也是故虛者非實則出入無鄉不足以體乎萬物實者非虛則徇物不化不足以事我天君矣震之動坎之孚艮之止皆誠之事也巽之入離之明兌之說皆明之事也此心學之至也以先天圖觀

之震者動也志之奮也又懼也心之惕也離者麗也智之精也又明也睿之通也兊者說也理之融心之裕也自誠而明故歸於乾焉巽者入也察之深也又制也治之斷也坎者險也行之艱也又勞也習之熟也艮者止也積之厚性之定也自明而誠故歸於坤焉先儒言知之明好之篤離兊之德也行之果守之固坎艮之德也然其言學之本必曰立志持敬言行之要必曰知幾謹獨斯則所謂益動而巽日進无疆者乎文王之學亦猶

是也雖然誠者成始成終而明在其間是故震始之乾坎艮終之而中有巽離坤兌焉蓋自心之震動警戒而入而察之者與之俱是震巽兩卦之義也明於理而和順於事是離坤兌三卦之義也事之既終則形氣息而天命行是乾卦之義也更習之熟而居者安涵養之深而藏者密是坎艮兩卦之義也以朱子之言質之震為戒懼之動機巽為省察之入機離則由省察而精之至於應物之際而萬理皆明坤則無所乖戾而萬事皆順

兌則無適不然而萬物皆和矣乾則由戒懼而約之至於至靜之中而存天命之本體坎則誠主於中而無所偏倚艮則深厚完固其守不失而其道不窮矣終始動靜莫非誠之貫而命之流也自動念之初畢於酬酢之後則明之發性之用也至語夫隂陽合徳者則終始動靜亦莫非一理之行而明之繼故曰誠身曰明徳其義一也二圖之序不同而皆以震巽為誠明之根在先天則震先而離兌次之巽先而坎艮次之也在後天則震

巽坤居先而離兊坎艮次之也先聖後聖其學豈有二哉

論圖象八

夫子説圖其又言帝言神何也曰六子統於天地也地又統於天也以形體言謂之天故曰天地定位以性情言謂之乾故曰乾君坤藏以主宰言謂之帝故又曰帝出乎震以妙用言謂之神故又曰神妙萬物而為言也帝與神皆天之心也以其實而有主故稱帝焉以其虛

而無方故稱神焉神虛而帝實故帝誠而神明帝與神不可知於其氣化而知之日月寒暑水火山澤風霆雨露各有專司而皆以育養成就為職如百官有司之恪事知其主之者帝也日月寒暑水火山澤風霆雨露其氣各異而不相通其道竝行而不相悖如耳目手足之捷應知其妙之者神也是故於後天流行之迭王可以見天工之有統焉於先天對待之相須可以悟神理之無間焉雖然言帝則存乾坤之位帝有主而可名故著

其所次舍如心與耳目並為官思與貌言視聽並為事也言神則去乾坤之位神無方而難知則不可以所在目之如視聽噓吸之靈之無非一心動靜顯藏之機之無非一體也是故天即君君即帝帝即神其分則有八卦其實統於乾而已矣

論陰陽動靜

天與地乾與坤定體之稱陰與陽動與靜迭用之目是故天陽而地陰陽動而陰靜固有屬已然傳曰立天之

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛又曰夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢則是天地乾坤各有陰陽也各有動靜也以歲序言之乾坤各備元亨利貞之四德者是也河圖之數天地奇耦相得有合以成變化而行鬼神此其義也傳曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾是故自靜而動者闢也乾之分也自動而靜者闔也坤之分也以歲序言之春夏為陽秋冬為陰者是也先天之卦自震東北終於南方之乾自巽西南終於北方

之坤此其義也傳曰乾知大始坤作成物是故機動於先氣發於内者則屬乎乾功見於物質定於後者則屬乎坤以歲序言之冬春為陽夏秋為陰者是也後天之卦乾統三陽於西北坤統三陰於西南此其義也三義者不同而共貫各有陰陽動靜者以其體用之同流言也乾動而坤靜者以其體之偏主言也乾動而根於靜坤靜而根於動者以其用之互宅言也是故陽神也陰形也神靈而質滯故陽動而陰靜陽主也陰後也主逸

而臣勞故陽靜而陰動動非靜神不足以為主而荒其居無以妙乎動之化矣靜非動形不能以為役而廢其職無以返乎靜之分矣吾故曰天與地乾與坤定體之稱陰與陽動與靜迭用之目又曰異義而共貫

論神

傳曰神无方易无體又申之曰生生之謂易陰陽不測之謂神易即化也神易即神化也神妙而難知化變而難明故曰窮神知化德之盛也然則學者其終不可知

已乎蓋夫子又曰知變化之道者其知神之所為乎能知化之所以相反而相成則知神之所以兩在而合一此聖人指示眞切處也如水火之質則異矣冬夏之氣則殊矣然雨暘寒暑相用以成物者何也惟天地之神寄於陰陽者不二也喜怒之情則異矣恩威之用則殊矣然禮樂刑政相須以治世者何也惟聖人之心行乎仁義者不二也茍非化之易則一氣極備而物凶茍非神之一則兩端狎至而物愈病茍非事之易則豈能通

其變使民不倦茍非心之一又豈能神而化之使民宜之也哉是故靜而無靜動而無動天地之神也寂然不動感而遂通天下之故著卦之神也洗心退藏於密吉凶與民同患聖人之神也是豈可以模寫繪畫者哉然夫子於河圖之數則曰所以成變化而行鬼神也於先後天之學則曰神也者妙萬物而為言然後能變化既成萬物也此則所謂立象畫意以通神明之德者也何則河圖之四方相待所謂五位相得也易也成變化者

也陰陽互根所謂有合也神也行鬼神者也後天之八卦迭嬗動撓燥潤之功是也易也變化以成萬物者也先天之陰陽交錯相逮不相悖之情是也神也妙萬物而為言者也神化雖難知而其發於圖象也則至顯矣雖然非實能握其機則不能推而行之舉而措之使斯民利用出入也非實能契其妙則不能神而明之默而成之通乎晝夜之道而知也故曰存乎德行猶之以窮神知化歸於盛德之意

論卦名義

卦之名義乃取象之本也說易者言陽動於下陷於中止於上者則旣得矣其曰陰入於內麗於中說於外則非也蓋陽性動故其純者爲健健者動而無息之謂也陰性靜故其純者爲順順者靜而有常之謂也陽性旣動則有直上發散之意必遇陰而後聚陰性旣靜則有隱伏凝聚之意必遇陽而後散然陰遇陽而散則散矣陽遇陰而聚歸於發散直上而後已此陰陽之情也陽

在下而陰壓而聚之其勢必動矣陽在中而陰畜而聚之其勢必陷矣陽在上而陰承而聚之其勢必止矣此皆主於陽而遇陰者故曰陽卦陰在内則陽必入而散之是陽入於陰非陰入於陽也陰在中則陽必附而散之是陽麗於陰非陰麗於陽也陰在外則陽必敷而散之是陰得陽而能説物非陰自為説也此皆主於陰而遇陽故曰陰卦因六卦之德如此故陽在下為陰壓而聚必動而出者莫如雷矣在中為陰畜而聚必和而解

者莫如雨矣在上為陰承而聚既極而必止者莫如山矣陰在内而陽入而散之者莫如風矣在中而陽附而散之者莫如火矣在外而陽敷而散之者莫如澤矣坎又謂之險者陽陷於陰則險莫甚焉離又謂之明者陽麗於陰則明必生焉健順雖陰陽之純然健者得順而聚順者得健而散其理無以異也此八卦之德所以能盡天地萬物之情而為凡易義類之所根也且因是以見陰陽卦之分自伏羲作易時而已然矣

論序卦

序者何也别而次之之稱也傳曰卦有小大辭有險易又曰君子尚消息盈虚天行也是故齊卦之小大者以陰陽别之叙陰陽之先後者以消息盈虚次之别陰陽卦者先定乾震坎艮之為陽坤巽離兊之為陰然後以其爻畫交錯而取義例焉此上下篇所以分也葢上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有統率次第者皆上篇之卦也下篇陰也人事

也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無紀皆下篇之卦也以八正卦論之乾坤陰陽之純坎離陰陽之中皆正中之正也故為陽震巽陰陽始交艮兑交之極皆正中之交也故為陰以八交卦論之惟否泰天地之交交中之正也故為陽咸恒損益既未濟六子之交交中之交也故為陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆為陽盛獨以爻畫消息觀之大壯陽已過中遯陰方浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡

六晉明夷萃升皆為陰盛獨以爻畫消息觀之臨陽方浸長觀陰已過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有夬姤皆五陽而一陰凡爻以少者為主然陰無主陽之義但為陽多陰寡乃陽之盛也故小畜履同人大有皆為陽惟夬則陽已亢姤則陰已生乃不得為陽而為陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽則以一陽為主而又不與五陰之為盛也故皆不為陰而為陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長

少先後以序者也故為陽蹇解小過失序者也故為陰又陰卦相交凡六獨大過為頤之對又得其序故亦為陽家人睽革鼎中孚皆陰也鼎革得序故猶為陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二男女少長交感雜亂皆陰也隨蠱噬嗑賁得其序故猶為陽中之陰困井得其序故猶為陰中之陽漸歸妹豐旅渙節雜而失序陰中之陰也至於次其先後則以陰陽之盛衰斷其後論

論序卦二

乾坤至小畜履十卦為一節乾坤者衆卦之宗天道之本宜居首者也屯蒙三陽繼乾坤以有事長少順序有所統率如大君之承天宗子之繼體以秩有家以御有邦其義為乾坤之次需訟上下之卦既皆陽體二五之位又皆陽爻師比則以一陽為衆陰主而居二五之中小畜履五陽一陰陽既極多而一陰在三四不中之位皆陽之最盛者也諸卦莫及焉泰否同人大有謙豫六卦為一節陽之次盛者也蓋泰為陽中否為陰過故皆

得為陽盛且為乾坤之合體亞於乾坤者也同人大有
陽多陰少與畜履同然陰居二五中位故不如畜履之
盛亞於畜履者也謙豫一陽為衆陰主亦與師比同然
陽居三四不中之位故不如師比之盛亞於師比者也
否亦陰中而謂之過者陽過中而後衰陰則及中而已
衰陰陽饒乏自然之數以男女老少驗之可知矣隨蠱
臨觀噬嗑賁剝復八卦為一節陽之自衰而漸盛者也
隨蠱陰陽交雜陰道也然長少先後有序故猶為陽中

之隂臨則陽長觀則隂過而陽漸盛矣噬嗑賁義同隨蠱剝復義同臨觀後四卦義次於前四卦而謂自衰而盛何也曰隨蠱居先以二長在焉其序應爾非盛衰之所關也剝復以卦畫論雖未若臨觀之盛然一陽為衆隂主則非臨觀之所及矣无妄大畜頤大過坎離六卦為一節陽之復盛者也无妄大畜二體皆陽義同需訟然二五之位不皆陽爻故不若需訟之盛亞於需訟者也頤大過長少有序義同屯蒙然二卦不皆陽體故不

若屯蒙之盛亞於屯蒙者也要皆為陽盛與篇首需訟屯蒙相對坎離得陰陽之中自純陰純陽外則中者貴矣故與篇首乾坤相對咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇觧十卦為一節陰之極盛者也陰陽之生自下而上然男女之合則自少而老故以兑艮之卦居首而震巽次之下篇主人事之交所謂夫婦之道是也遯陰浸長大壯陽已過中陰之盛於是為最晉明夷義同陽之需訟家人睽義同陽之屯蒙蹇解本陽卦而三男失序故其

義從家人睽而皆為陰卦也遯大壯義同臨觀何以為陰盛之最也曰除否不為陰盛則陰盛至於遯而極矣夬姤雖義同剝復而聖人不與一陰之為主也故以遯壯為極盛也義同陽之屯蒙者鼎革也而曰家人睽何也曰三男有序故為陽中之陽三女無序故為陰中之陰蹇解雖陽而其義從之者此也損益夬姤萃升六卦為一節陰之次盛者也損益義同咸恒亞於咸恒者也夬姤義同遯壯亞於遯壯者也萃升義同晉明夷亞於

晉明夷者也困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兑十二卦為一節陰之自衰而漸盛者也困井陰陽雜而以序與隨蠱噬嗑賁為類陰中之陽也革鼎雖陰卦而亦以序故次於困井震艮下篇之主然本陽卦也故次於革鼎兹為陰中之陽也漸歸妹豐旅雜而失序與困井鼎革對巽兑下篇之主而又陰卦也與震艮對此六卦則陰又漸盛矣渙節中孚小過既濟未濟六卦為一節陰之復盛者也漸歸妹豐旅渙節皆陰陽雜居少長淩節其變

至於渙節而極中孚小過者頤大過之反小過之從中孚如大過之從頤又如蹇解之從家人睽也既濟未濟與咸恒損益為類既皆為陰之盛又未濟六爻失位傳所謂男之窮者也然物不可窮也故受之以未濟終焉陰陽交雜之變何以極於渙節也曰漸歸妹隨蠱之反也豐旅噬嗑賁之反也渙節困井之反也隨蠱漸歸妹二長在焉噬嗑賁豐旅長男在焉困井渙節長女在焉先後之序固如此又乾坤既未濟為篇終始乃易之大

義何則乾坤定者天道恒常之經也坎離交者人事變化之極也人事窮則反於天道相為終始而無極故曰乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

論序卦三

案繫辭傳陳九卦自乾坤至履十卦自咸恒至損益亦十卦咸恒損益以二卦當一卦下困井巽兌亦然自履至謙六卦自損益至困井亦六卦自謙至復十卦自困井至巽兌亦十卦自復至終篇七卦自巽兌至終篇亦七卦其節段與今所

分者同蓋此數卦者皆當衰盛之交正聖人所謂有憂患者而教人以反身修德莫切於此也然繫傳前去乾咸後去兑故止於九卦乾咸始也兑終也終始者天行也所謂衰盛之交憂患之地者蓋其間變而未極之際人事之可施者爾是故舉其中間略天道而專人事之意也

論雜卦

雜者何也交互之謂也卦之上下分為二體不相雜也

以中四爻交而互之則雜矣凡六十四卦互乾坤者八乾坤剝復大過頤夬姤互既未濟者八解蹇睽家人漸歸妹既未濟互剝復者八比師臨觀屯蒙損益互夬姤者八咸恒大壯遯大有同人革鼎互漸歸妹者八大畜无妄萃升隨蠱否泰互頤大過者八渙節小過中孚豐旅離坎互蹇解者八震艮謙豫噬嗑賁晉明夷互家人睽者八兌巽井困小畜履需訟故以六十四卦互之得乾坤既未濟剝復夬姤漸歸妹頤大過蹇解家人睽又

以此十六卦互之止得乾坤既未濟而已其根本何也
蓋邵子之詩曰四象相交成十六事八卦相盪為六十
四四象相重而四其四則别為四畫者十六矣此十六
事者即六十四卦之中畫互成十六卦者也十六事又
生於四象則四象者又即乾坤既未濟之具體而微者
也乾坤者陰陽正氣之純坎離者陰陽中氣之交既未
濟者交中之交也乾坤既未濟統乎天地萬物之理矣
故序卦首乾坤中坎離終既未濟雜卦交互歸於乾坤

既未濟而亦以乾坤始以既未濟終焉

論雜卦之義

凡互卦十六以乾坤既未濟為綱餘十二卦為用十二卦者有天道之消息盈虛有人事之善惡當否然其定理則歸於乾坤其變動則歸於既未濟而已剝復陰極陽生陽之始也夬姤陽極陰生陰之始也漸歸妹陰陽卦合合者交泰之象陽之中也頤大過陰陽卦判判者不交之象陰之中也蹇解二陽之卦陽之終也家人睽

三陰之卦陰之終也陽六卦皆主震艮始則交於坤母孕男也中交於巽兑求其耦也終交於坎從其類也陰六卦皆主巽兑始則交於乾父生女也中交於震艮求其耦也終交於離從其類也探本則陰陽互根而父母孕毓之理明致用則男女相求而夫婦昏姻之道正辨物則以類相從而兄弟朋友君臣之義備矣剥復夬姤以天道為人事之端漸歸妹頤大過蹇解家人睽以人事為天行之應剝而復則陽用事其既也必交於陰循

序而禮合者漸也逆節而情動者歸妹也其究也有蹇
有解此治外者之得失國之治亂之所生也夬而姤則
陰用事其既也必交於陽後於陽而致養者頤也抗於
陽而相薄者過也其究也有家人有睽此治内者之得
失家之治亂之所由也陽之道始於性之正故乾坤統
焉陰之道極於情之交故既未濟統焉此雜卦之義也

論十二卦之變

剝復陽之始也漸歸妹陽中之陰也蹇解陽中之陽也

夬姤陰之始也頤大過陰中之陽也家人睽陰中之陰也陽之變則始於陽中之陰陰之變則始於陰中之陰何則正者天道也陽也變者人事也陰也語天道故始於剝復夬姤語人事故始於漸歸妹家人睽漸歸妹以禮之治亂言也家人睽以情之離合言也漸女歸吉及其窮也說以動所歸妹也家人交相愛及其窮也二女同居其志不同行是故福之興道之衰無不由於壼內者其在詩曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦又曰亂

匪降自天生自婦人此詩人所以歌詠文武幽厲盛衰之際也陰陽殺命於天地之間綱紀人倫無非是者然其本則造端於夫婦牀簀之間天命行焉邪正之隙鬼神伺焉謹獨者先之於此夫然後父子君臣之倫有所敘禮義有所錯教化以是興風俗以是成天地萬物以是而和且平也此十二卦之變始於漸歸妹家人睽之意

論雜卦有不取互義者

乾之互則乾也坤之互則坤也此二卦者不論其餘則乾坤交為否泰乃易之本也坎離交為既未濟乃易之用也艮震兌巽三畫之消息也剝復夬姤六畫之消息也此十二卦者不取互體而仍其本義又所以紀綱乎諸卦也是故易之陽卦根於剝復矣易之陰卦根於夬姤矣剝復根於艮震矣夬姤根於兌巽矣艮震兌巽猶之既濟未濟也既濟未濟猶之否泰也陰陽法水火水火法天地故寒暑晝夜者與日月往來者也明魄死生

者象天地合判者也明乎十二卦之義易之所以為易
其斯而已者也

論雜卦正變之序

陽正卦之序統以乾坤故首乾坤始於剝復故比師臨
觀屯蒙損益皆互剝復者也剝復象艮震故敘艮震以
其在下經也故敘於比師臨觀屯蒙之後損益之前也
中於漸歸妹故大畜无妄萃升皆互漸歸妹者也終於
蹇解故謙豫噬嗑賁皆互蹇解者也陽變卦始於漸歸

妹故隨蠱互漸歸妹者也中於剝復故次剝復也終於蹇解故晉明夷互蹇解者也變卦首以兌巽者變卦陽中之陰而兌巽為陰生也凡陽卦二十八先正而後變陰變卦始於家人睽故井困互家人睽者也中於夬姤故咸恒互夬姤者也終於頤大過故渙節互頤者也統以既未濟故解蹇睽家人皆互既未濟既未濟又象否泰故次否泰也陰正卦始於夬姤故大壯遯大有同人革鼎皆互夬姤者也中於頤大過故小過中孚豐旅離

坎皆互頤大過者也終於家人睽故小畜履需訟皆互家人睽者也凡陰卦亦二十八先變而後正統於乾坤者以乾坤首之而又在正卦之首統於既未濟者以既未濟終之而又在變卦之終陽之先正後變陰之先變後正何也曰剝復夬姤者天也漸歸妹家人睽者人也天先而人後之為正人先而天後之為變治始於天終於人亂始於人終於天陽卦者治之運也故先正而後變陰卦者亂之運也故先變而後正生生之理無往不

復非其始於天者乎順之而人紀修則中和達焉拂之而彝倫斁則乖厲生焉是終於人也欲動情勝利害相攻非其始於人者乎積之而逆氣應則人失恒常之理久之而害氣究則人有悔禍之心是終於天也易之所以作者後天以奉時而先天以禦亂治既開矣必修其人事而不敢恃天也以人能召亂故也亂將及矣必修其人事以祈天也以天不忘治故也易於剝復之際一則曰天行再則曰天行然而咸臨之吉則未順命九五

含章則志不舍命也天命人謀相為勝負終始文中子所謂業業孳孳畏天閔人思及時而動者此也錯綜雜卦之義其寓意不亦深乎

論環互之例

互卦者不止中四爻互而已雖循環互之以一卦變為六卦然互六十四卦之所得仍是十六卦也今以大過見例則自初至四為姤自上至三為漸自五至二為頤自四至初為歸妹自三至上為夬自二至五則復為乾

矣其法自初卻行互之以終於中四爻凡卦皆然獨舉大過者大過中四爻互乾其位最得者也循環互之而始於姤終於乾其義最精者也故大過者主卦也姤漸頤歸妹夬者所互之卦也既未濟者以義附之為雜卦終篇同乎序卦者也不終於乾者乾居篇首夬晝則乾矣首尾相生之義也獨陽不生故陽過則顛不與陰遇不可也男女飲食皆陰也交而有禮焉養而有道焉則為漸之女歸頤之養正而陽得陰之助矣故繼之曰既

濟定也無禮而說動則為歸妹之終而陽不得陰之助矣故繼之曰男之窮也於是無以決之則陰道長陽道消矣惟其終於夬而乾也故有以勝陰邪而立陽道此一經之大義也是故經之義其陰陽相需者皆姤漸頤之類也其抑陰扶陽者皆歸妹夬之類也其交而正以歸於陽道者皆既濟類也其不交或交而不正以歸於陰道者皆未濟類也尊陽而慮其亢用陰而坊其疑必也始而潔齊於巽陰之伏終而戰勝於乾德之剛者皆

大過互卦始姤終乾之類也雜卦一篇天人之義備矣而於此尤特切指昏姻人倫之道深著興衰理亂之由一以舉每卦環互之凡一以括六十四卦錯綜之指蓋先聖之微言存焉

周易通論卷四